

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

春秋穀梁注疏 目錄 卷一二

詳校官監察御史臣劉人膺

給事中臣温常綬覆勘

覆校官庶吉士臣徐立綱

校對官助教臣金學詩

謄録監生臣周謌士

謄録監生臣姚培敦

欽定四庫全書　　經部五

春秋穀梁傳注疏　　春秋類

提要

臣等謹按春秋穀梁傳注疏二十卷晉范甯集解唐楊士勛疏其傳則士勛疏稱穀梁子名俶字元始一名赤亦受經於子夏為經作傳則當為穀梁之所自作徐彦公羊傳疏又稱公羊高五世相授至胡毋生乃著竹帛題其親師故曰公羊傳穀梁

亦是著竹帛者題其親師故曰穀梁傳則當為傳其學者所作按公羊傳定公即位一條引子沈子曰何休解詁以為後師（按此注在隱公十一年所引子沈子條下）此傳定公即位一條亦稱沈子曰公羊穀梁既同師子夏不應及見後師又初獻六羽一條稱穀梁子曰傳既穀梁所作不應自引已說且此條又引尸子曰尸佼為商鞅之師鞅既誅佼逃于蜀其人亦在穀梁後

不應預爲引据疑徐彦之言爲得其實但誰著于竹帛則不可考耳漢書藝文志載公羊穀梁二家經十一卷傳亦各十一卷則經傳初亦别編范甯集解乃併經注之疑即甯之所合定公元年春王三月一條發傳于春王二字之下以三月别屬下文頗疑其割裂然考劉向說苑稱文王似元年武王似春王周公似正月向受穀梁春秋知穀梁經文以春

王二字別為一節故向有此讀至公觀魚于
棠一條葬桓王一條杞伯來逆叔姬之喪以
歸一條曹伯廬卒于師一條天王殺其弟佞
夫一條皆冠以傳曰字惟桓公一條與左傳
合餘皆不知所引何傳疑甯以傳附經之時
每條皆冠以傳曰字如鄭元王弼之易有彖
曰象曰之例後傳寫者刪之此五條其削除
未盡者也甯註本十二卷以兼載門生故吏

子弟之說各列其名故曰集解晉書本傳稱
甯此書為世所重既而徐邈復為之註世亦
稱之今考書中乃多引邈註未詳其故又自
序有商畧名例之句疏稱甯别有畧例十餘
條此本不載然注中時有傳例曰字或士勛
割裂其文散入注疏中歟士勛始末不可考
孔穎達左傳正義序稱與故四門博士楊士
勛參定則亦貞觀中人其書不及穎達書之

賅洽然諸儒言左傳者多言公穀者少既乏
憑藉之資又左傳成於衆手此書出于一人
復鮮佐助之力詳略殊觀固其宜也其疏長
狄眉見於軾一條連綴於身横九畝句下與
注相離蓋那昺刋正之時又多失其原第亦
不盡士勛之舊矣乾隆四十二年三月恭校

上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

春秋穀梁傳序

晉范甯撰　唐陸德明音義　楊士勛疏

疏釋曰此題諸本文多不同晉宋古文多云春秋穀梁傳序俗本亦有直云穀梁傳序者然春秋是此書之大名傳之觧經隨事則釋亦既經傳共文題名不可單舉又此序末云名曰春秋穀梁傳集解故今依上題焉此序大畧凡有三段第一段自周道衰陵盡莫善於春秋釋仲尼修春秋所由及始隱終麟之意夫聖哲在上動必合宜而直臣良史克施有政故能使善人勸焉淫人懼焉消乎周德既衰彝倫失序居上者無所懲艾處下者信意愛憎致令九有之存唯祭與號八表之俗或狄

或戎故仲尼就太師而正雅頌因魯史而修春秋其始隱終麟范自具焉第二自春秋之傳有三盡君子之於春秋沒身而已釋三傳所起及是非得失仲尼卒而微言絶秦正起而書記亡其春秋之書異端競起遂有鄒氏夾氏左氏公羊穀梁五家之傳鄒氏夾氏口說無文師既不傳道亦尋廢左氏者左丘明與聖同恥恐諸弟子各安其意為經作傳故曰左氏傳其傳之者有張蒼賈誼張禹翟方進賈逵服虔之徒漢武帝置五經博士左氏不得立於學官至平帝時王莽輔政方始得立公羊子名高齊人受經於子夏故孝經說云春秋屬商是也為經作傳故曰公羊傳其傳之者有胡毋子都董仲舒嚴彭祖之類其道盛於漢武帝穀梁子名俶字元始魯人一名赤受經於子夏為經作傳故曰穀梁傳穀梁傳孫卿孫卿傳魯人申公申公傳博士江公其後魯人榮廣善穀梁又傳蔡千秋

漢宣帝好穀梁擢千秋為郎由是穀梁之傳大行於世然則三家之傳是非無取自漢以來廢興由於好惡而已故鄭玄六藝論云左氏善於禮公羊善於讖穀梁善於經是先儒同遵之義也言左氏善於禮者謂朝聘會盟祭祀田獵之屬不違周典是也公羊善於讖者謂黜周王魯及龍門之戰等是也穀梁善於經者謂大夫曰卒諱莫如深之類是也其三傳是非序文自具第三自升平之末盡穀梁傳集解釋已注述之意并序集解之人案晉書范甯字武子順陽縣人為豫章太守父名汪長子名泰字伯倫中子名雍字仲倫小子名凱字季倫其從弟則注云邵曰是也言先君則父汪是也以傳穀梁者雖多妄引三傳辭理典據不足可觀故與門徒商畧名例博示同異也所云名例者即范氏所據別為畧例一百餘條是也其春秋及經傳之名在後別釋謂之序者序述經傳之旨并明

已注作之意也

昔周道衰陵乾綱絶紐音義乾其連反天也紐汝久反禮壞樂崩彝倫攸斁音義彝倫以之反彝常倫理也斁丁故反字書作殬敗也弒逆簒盜者國有音義弒申志反又作殺音同簒初患反爾雅云取也淫縱破義者比肩音義縱子用反

疏釋曰仲尼之修春秋因衰亂而作故序先述周道衰也云昔者范氏晉世之人仰追周代故曰昔云周道衰陵者總述幽厲以來也指衰極言之則平桓之世也知者幽厲雖則失道名罷未失詩猶入雅平王東遷之後下同於國風政教所被纔及郊畿仲尼修春秋以平王為始知衰極是平桓也衰陵謂衰弱陵遲云乾綱者乾為陽喻天子坤為陰喻諸侯天子總統萬物若綱之紀衆紐

故曰乾綱云絕紐者紐是連繫之辭故昭十三年左傳云再拜皆厭紐玉藻云紐約用組諸侯背叛四海分崩若紐之絕故曰絕紐云禮壞樂崩者通言之耳知非樂是陽故以崩言之禮是陰故以壞言之者正以詩序云微子至於戴公其間禮樂廢壞明知通矣云彝倫攸斁者尚書洪範文也禮以安上治民樂以移風易俗禮樂崩壞故常道所以敗也弑謂臣弑君逆謂子弑父篡謂以庶奪正盜即哀四年傳云春秋有三盜是也

是以妖災因釁而作音義釁許靳反民俗染化而遷陰陽為之愆度音義為之于偽反下同愆起虔反七曜為之盈縮音義縮所六反川岳為之崩竭鬼神為之疵厲音義疵才斯反厲音例又作癘

疏釋曰宣十五年左傳云天反時為災地反物為妖人反德為亂亂則妖災生是

妖災因釁而起也云陰陽愆度者謂冬溫夏寒失其節度云七曜盈縮者謂日月薄食若晦食則是月行疾食朔與二日是月行遲又五行傳云晦而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之仄慝朓則侯王其舒仄慝則侯王其肅是由君行使之然也五星亦有遲疾故襄二十八年左傳云歲在星紀而淫於玄枵是也謂之七曜者日月五星皆照天下故謂之七曜五星者即東方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎮星是也云川岳崩竭者謂周語云幽王之時三川震伯陽父曰昔伊洛竭而夏亡河竭而商亡岳是山之類即梁山沙鹿崩是也云鬼神疵厲者蓋解以為鬼神即宗廟是也疵厲謂災變也言人棄常制致宗廟之災即桓宮新宮災是也今以為鬼神為之疵癘即國語云杜伯射宣王於鎬左傳云伯有之鬼為厲是也

故父子之恩缺則小弁之刺作音義缺丘悅反弁步寒反

刺七賜反此所引皆詩篇名谷風在邶風餘皆小雅君臣之禮廢則桑扈之諷興音義扈音戶諷方鳳反又作風夫婦之道絕則谷風之篇奏骨肉之親離則角弓之怨彰君子之路塞則白駒之詩賦

疏釋曰今范引此者即周道之衰微廢此五事為此仲尼作春秋也故孔叢云孔子讀詩至小雅廢卷而歎感詩修春秋是也云小弁之刺作者小弁詩小雅周幽王廢太子宜臼故太子之傅作詩以刺之云桑扈之諷興者桑扈亦詩小雅刺幽王君臣上下動無禮文焉故作是詩以諷之云谷風之篇奏者谷風衛人刺其君無德故令國內之人得其新婚者竝棄其舊室風俗衰壞故作是詩以刺之言奏者謂奏進此詩與上文作興不異但述作之體欲辟文耳云角弓之怨彰者角弓詩小雅以幽王不親九族故

作詩以刺之言族人怨之彰顯故云角弓之怨彰云白駒之詩賦者白駒詩小雅宣王之末不能任賢致使賢人乘白駒而去也此引詩之次先云小弁後言白駒者以父子是人倫之端首六親之莫大故先言之其次則有君臣若君臣禮廢則上下無序故次桑扈夫婦者生民之本室家之原欲見從近及遠故夫婦先九族是以谷風在角弓之上白駒是賢人棄君又非親戚故最後言之或當隨便而言更無次第之例知者白駒是宣王之詩而言在幽王之詩下是無先後之次也

天垂象見吉凶音義見賢偏反聖作訓紀成敗欲人君戒慎厥行音義行下孟反

增修德政疏釋曰易稱在天成象在地成形成象則日月之曜成形則山川之形見吉凶者即上七曜為之盈縮川岳為之崩竭是也獨言天象者舊解云尊作法之本明聖人與天地合其德與日

月齊其明以為川嶽崩竭亦是天使為之故總言垂象以包之云聖作訓紀成敗者謂若春秋書日食星隕山崩地震記災録異善惡褒貶等皆所以示禍福成敗之原存亡得失之本欲使人君戒慎其所行改修德政以消災咎也蓋誨爾諄諄聽我藐藐音義藐亡角反履霜堅冰所由者漸疏釋曰言此者明聖人雖作法愚者不能用也言我教誨汝王諄諄然何故聽我言藐藐然而不入此詩大雅抑篇刺厲王之詩也云履霜堅冰者易坤卦初六爻辭象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也引之者取積漸之義也四夷交侵華戎同貫幽王以暴虐見禍平王以微弱東遷征伐不由天子之命號令出自權臣之門故兩觀表而臣禮亡音義觀古

亂反朱干設而君權喪音義喪息浪反下道喪同下陵上替僭逼理極音義替他計反僭子念反天下蕩蕩王道盡矣疏釋曰云四夷者東夷西戎南蠻北狄之總號也云交侵者謂交相侵伐也云華戎同貫者謂諸夏與夷狄無異也舊解四夷交侵華戎同貫指謂當春秋之時今以為文勢在幽王之上則當亦兼據幽厲以來故節詩刺幽王云斬伐四國又曰國既卒斬及宣王幽王並為夷狄所敗則此段序意論衰之積漸不直據春秋之時明矣云幽王見禍平王東遷者周本紀幽王既得褒姒廢申后而黜太子宜臼申侯與鄫人及犬戎殺幽王於驪山之下盡取周賂而還乃與諸侯就申立太子宜臼是為平王東遷洛邑是也云兩觀已下者昭三十五年公羊傳云子家駒謂昭公曰諸侯之僭天子大夫之僭諸侯久矣公曰吾何僭哉子家駒曰設兩觀

乘大路朱干玉戚以舞大夏八佾以舞大武然則諸侯不立兩觀周衰諸侯僭而置之是臣無有事君之禮也天子之舞始設朱干諸侯今亦用之是君之權喪失也云僭逼理極者謂僭上逼下之理至極也據君失權言之是逼下以臣陵君是僭上或以爲直據臣言之理亦通也云王道盡矣者言法度廢壞盡也

孔子覩滄海之橫流迺喟然而嘆曰音義喟起愧反又苦怪反

文王既沒文不在茲乎言文王之道喪興之者在已

於是就大師而正雅頌音義大師音泰因魯史而修春秋

列黍離於國風齊王德於邦君所以明其不能復雅

音義復扶又反政化不足以被羣后也音義被皮義反疏釋曰舊解

引揚雄劇秦篇曰當秦之世海水羣飛海水喻萬民羣飛言散亂又引孟子云當堯之世洪水橫流言不復故道喻百姓散亂似水之橫流今以爲滄海是水之大者滄海橫流喻害萬物之大猶言在上殘虐之深也云就大師而正雅頌者大師樂官也詩者樂章也以大師掌詩樂故仲尼自衛反魯就而正之直言雅頌者舉雅頌則風詩理在可知又雅頌之功大故仲尼先用意焉知非爲師摯理之故仲尼不正者師摯直闕關雎之音而已詩之顛倒仍是仲尼改正故此序云仲尼列黍離於國風杜預注左氏云後仲尼刪定故不同是也然則作詩之體風雅先定黍離若是風體大師不得列之於雅頌之中若是雅頌之體仲尼亦不得退之於風詩之中而云列黍離於國風者詩人詠歌實先有風雅之體黍離既是國風誠不可列之於雅頌但天子不風諸侯不雅仲尼刋正還同國風亦是仲尼列之

於時則接乎

隱公故因茲以託始該二儀之化育贊人道之幽變舉得失以彰黜陟明成敗以著勸誡拯頹綱以繼三五音義拯拯救之拯 頹徒回反鼓芳風以扇遊塵疏釋曰平王四十九年

隱公之元年故曰接乎隱公亦與惠公相接不託始於惠公者以平王之初仍賴晉鄭至於末年陵替尤甚惠公非是微弱之初故不託始於惠公隱公與平王相接故因茲以託始也該者備也二儀謂天地言仲尼修春秋濟舉物同於天地之化育云舉得失以彰黜陟者謂若儀父能結信於魯書字以明其陟杞雖二王之後而後代微弱書子以明其黜云明成敗以著勸誡者成敗黜陟事亦相類謂若葵丘書日以表齊桓之功戎伐凡伯言戎以明衛侯之惡又定哀之時為無賢伯不肯攘狄不申中國皆是書其成敗

以著勸善懲惡云拯頹綱以繼三五者於時王侯失位上下無序綱紀頹壞故曰頹綱今仲尼修春秋祖述堯舜憲章文武拯者救溺之名言欲拯此頹綱以繼三王五帝先言三王者欲見三王可以繼五帝從小至大之意或亦隨便而言云鼓芳風以扇遊塵者舊解以正樂為芳風淫樂為遊塵樂可以降天神出地祇故云芳風淫樂鬼神不享君子不聽故曰遊塵或以為善之顯著者為芳風惡之煩碎者為遊塵理亦足通耳但舊解云范氏別錄如此故兩存之一字之褒寵踰華衮之贈音義衮古本反衮冕上公之服片言之貶辱過市朝之撻音義貶彼檢反朝直遥反撻土達反德之所助雖賤必申義之所抑雖貴必屈故附勢匿非者無所逃其罪音義匿女力反潛德獨運者

無所隱其名信不易之宏軌百王之通典也疏釋曰言仲尼之修春秋文致褒貶若蒙仲尼一字之褒得名傳竹帛則寵踰華衮之贈若定十四年石尚欲著名於春秋是也若被片言之貶則辱過市朝之撻若宣八年仲遂爲弑君不稱公子是也言華衮則上比王公稱市朝則下方士庶衮則王公之服而有文華或以對市朝言之華衮當爲二非也云德之所助雖賤必申者謂若吳是東夷可謂賤矣而襄二十九年因季札之賢而進稱爵是其中也云義之所抑雖貴必屈者謂若秦術是卿可謂貴矣而文十二年以其敵晉而畧稱名是其屈也云故附勢匿非者無所逃其罪者舊解若公子翬假桓公之勢匿情於隱可謂非人臣也故隱四年十年皆貶之是不得逃其罪也云潛德獨運者無所隱其名者謂若公弟叔肸不食逆主之祿潛德眛身不求寵榮之名獨運其道宣十七年

著名春秋是無所隱其名也或以為匿非謂隱匿其非使於舊解先王之道既弘麟感化而來應音義麟本又作麟吕辛反瑞獸也應應對之應因事備而終篇故絕筆於斯年成天下之事業定天下之邪正音義邪似嗟反莫善於春秋疏釋曰先王謂文武言仲尼修春秋貴仁重德崇道抑邪弘大先王之道麟感化而至杜預解左氏以為獲麟而作春秋今范氏以作春秋然後麟至者以麟是神靈之物非聖不臻故論語云鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫禮器云升中於天而鳳凰降龜龍假公羊傳曰麟有王者則至援神契曰德至鳥獸則麒麟臻是非有明王則五靈不至也當孔子之世周室陵遲天下喪亂豈有神靈之物無故而自來明為仲尼修春秋麟應而至也然則仲尼豈修六藝何故不致諸瑞者

先儒鄭衆賈逵之徒以為仲尼修春秋約之以周禮修母致子故獨得麟也或曰仲尼修六藝不可五靈俱來偶然麟應餘不來也因事備者謂從隱至哀文武之道協嘉瑞來臻是事備也終篇者謂絕筆於獲麟也

春秋之傳有三而為經之旨一臧否不同音義臧子郎反否音鄙又方九反臧否猶善惡也**褒貶殊致**疏釋曰聖人作法本無二意故傳雖有三而經旨一也云臧否不同褒貶殊致者臧謂事有所善否謂理有所惡以臧否既異故褒貶亦殊殊謂若隱元年左氏貴儀父結盟公羊善其趣聖僖元年公羊善齊桓存邢故稱師穀梁以為不足乎揚故貶之隱二年夫人子氏薨左氏以為桓母公羊以為隱母穀梁以為隱妻是三傳異也

蓋九流分而微言隱異端作而大義乖疏釋曰漢書藝文志云孔子既沒諸弟子各

編成一家之言凡為九一曰儒家流凡五十三家八百三十六篇入揚雄一家三十八篇蓋出於司徒之官助人君順陰陽明教化游心於六藝之中留意於仁義之際祖述堯舜憲章文武宗師仲尼以重其言於道最為髙也二曰道家流凡三十七家九百九十三篇其本蓋出於史官歴記成敗存亡禍福古今之道然後知秉要執本清虛以自守卑弱以自持此人君南面之術也合於堯之克讓易之謙謙一謙而四益此其所長也三曰陰陽家流凡二十一家三百六十九篇蓋出於羲和之官敬順昊天歴象日月星辰敬授民時此其所長也及拘者為之則牽於禁忌泥於小數舍人事而任鬼神也四曰法家流凡十家二百一十七篇蓋出於理官信賞必罰以輔禮制易曰先王以明罰飭法此其所長也及刻者為之則無教化去仁愛專任刑法也五曰名家流凡七家三十六篇蓋出於禮官古者名位不同禮亦異數孔子曰必

也正名乎名不正則言不順言不順則事不成此其所長也六曰墨家流凡六家八十六篇蓋出於清廟之守茅屋采椽是以貴儉養三老五更是以兼愛選士大射是以上賢宗祀嚴父是以右鬼順四時而行是以非命以孝視天下是以上同及蔽者為之見儉之利因以非禮推兼愛之意而不知別親疏七曰縱橫家流凡十二家百七篇蓋出於行人之官孔子曰誦詩三百使於四方不能專對雖多亦奚以為又曰使乎使乎言其當權事制宜受命不受辭此其所長也及邪人為之則尚詐諼而棄其信八曰雜家流凡二十家四百三篇蓋出於議官兼儒墨合名法知國體之有此見王治之無不貫此其所長也九曰農家流凡九家百一十四篇蓋出於農稷之官播百穀勸農桑以足衣食故八政一曰食二曰貨孔子曰所重民食此其所長也及鄙者為之以為無所事聖王欲使君臣竝耕悖上下之序也此九家之術皆起於王

道既微諸侯力政各引一端崇其所善以此馳說取合於諸侯云微言隱者仲尼沒而微言絕故云隱也云異端起而大義乖者謂同說儒家三傳各異俱述經旨而理味有殊也微言絕大義乖亦藝文志文李奇云隱微不顯之言也 左氏以鬻拳兵諫為愛君音義鬻音育拳音權文公納幣為用禮穀梁以衛輒拒父為尊祖不納子糾為內惡音義糾居黝反 公羊以祭仲廢君為行權音義祭側界反 妾母稱夫人為合正以兵諫為愛君是人君可得而脅也以納幣為用禮是居喪可得而婚也以拒父為尊祖是為子可得而叛也以不納子糾為內惡

是仇讎可得而容也以廢君為行權是神器可得而闚也音義（闚本又作窺去規反）以妾母為夫人是嫡庶可得而齊也音義（嫡丁歷反本又作適亦同）若此之類傷教害義不可強通者也音義（强其丈反）疏（釋曰鬻拳兵諫在莊十九年文公納幣在文二年衛輒拒父在哀二年不納子糾在莊九年祭仲廢君在桓十一年妾母稱夫人在隱二年）凡傳以通經為主經以必當為理音義（當丁浪反下同）夫至當無二音義（夫音符）而三傳殊說庸得不棄其所滯擇善而從乎既不俱當則固容俱失若至言幽絕擇善靡從庸得不

並舍以求宗據理以通經乎音義舍音捨據音据亦作据雖我之所是理未全當安可以得當之難而自絕於希通哉音義難乃旦反疏釋曰三傳殊異皆以通經為主當者謂中於道也言聖人之經以必中為理其理既中計無差二而三傳殊說故范氏言不得不擇善而從之云三傳殊說者若隱二年子氏之說僖八年用致夫人之說是也擇善而從之季姬之遇鄫子注云左氏近合人情是也並舍以求宗據理以通經乎者謂若子糾衛輒范氏注別起異端季子潛及注云傳或失之天子六師方伯一軍亦以凝滯為季之聘傳言非正范所不取是也而漢興以來瓌望碩儒音義瓌古回反各信所習是非紛錯音義錯七洛反準裁靡定音義裁在代反

又音才下同故有父子異同之論石渠分爭之說音義父子異同謂劉向好穀梁劉歆善左氏之論力困反石渠其居反閣名漢宣帝時使諸儒講論同異於石渠閣也分爭爭鬭之爭廢興由於好惡音義好呼報反惡烏路反盛衰繼之辯訥音義字書云訥或作吶乃骨反字詁云訥遲於言也包咸論語注云遲鈍也斯蓋非通方之至理誠君子之所歎息也疏釋曰僖解云瓌望者據容貌言之碩儒者大德之稱或當瓌望猶美望也云各信所習是非紛錯者若賈逵劉歆之類服虔鄭衆之徒皆就左氏之美不論二傳之得也云父子異同之論者若劉向注意穀梁子歆專精左氏是其異也賈景伯父子及陳元父子皆習左氏不學二傳是其同也或解異同總據劉向父子言之理亦通云石渠者

漢之閣名論事校文多在其內故張平子云天祿石渠校文之處分爭者若劉歆欲專立左氏而移書太常諸儒不從反為排擯陳元上疏論二傳之短亦被諠譁是也云廢興由於好惡者若景帝好公羊胡毋之學興仲舒之義立宣帝善穀梁而千秋之道起劉向之意存也云盛衰繼之辯訥者若武帝時公羊師董仲舒有才辯穀梁師江公性訥公羊於是大興穀梁遂爾寖廢其後魯人榮廣善穀梁與公羊師眭孟辯論大義眭孟數至窮屈穀梁於是又興公羊還復寖息道有升降在乎其人不復論其得失故云可歎息也

左氏豔而富其失也巫音義 豔移驗反 巫音無 穀梁清而婉其失也短音義 婉於阮反 公羊辯而裁其失也俗若能富而不巫清而不短裁而不俗則深於其道者也故

君子之於春秋沒身而已矣疏釋曰左丘明身為國史躬覽載籍屬辭比事有可依據楊子以為品藻范氏以為富豔豔者文辭可美之稱也云其失也巫者謂多敘鬼神之事預言禍福之期申生之託狐突荀偃死不受含伯有之厲彭生之妖是也云清而婉者辭清義通若論隱公之小惠虞公之中知是也云其失也短者謂元年大義而無傳益師不日之惡畧而不言是也云辯而裁者辯謂說事分明裁謂善能裁斷若斷元年五始益師三辭美惡不嫌同辭貴賤不嫌同號是也舊解以為裁謂才辯恐非也云其失也俗者若單伯之淫叔姬鄫子之請魯女論叔術之妻嫂是非說季子之兄弟飲食是也云沒身而已矣者三傳雖說春秋各有長短明非積年所能精究故要以沒身為限也升

平之末歲次大梁先君北蕃廻軫音義蕃方元反又作藩頓

儁于吳乃帥門生故吏我兄弟子姪音義姪徒節反字林文一反杜預注左氏傳云兄子曰姪研講六籍次及三傳左氏則有服杜之注公羊則有何嚴之訓釋穀梁傳者雖近十家音義近附近之近皆膚淺末學不經師匠辭理典據既無可觀又引左氏公羊以解此傳文義違反斯害也已疏釋曰此范氏言已注述之意也升平者晉之年號歲謂大歲也大梁謂十二次名也先君謂甯之父汪也門生同門後生故吏謂昔日君臣江徐之屬是也兄弟子姪即邵凱雍泰之等是也六籍者謂易詩書禮樂與春秋也服杜者即服虔杜預也何嚴者即何休嚴彭祖也近十家者魏晉以來注穀梁者有尹更始

唐固麋信孔衍江熙程闡徐仙民徐乾劉兆胡訥之等故曰近十家也范不云注二傳得失直言注穀梁膚淺末學者舊解以為服杜何嚴皆深於義理不可復加故不論之以注穀梁者皆不經師匠故偏論之或當方便注穀梁故言其短也於是乃商畧名例敷陳疑滯博示諸儒同異之說昊天不弔太山其穨音義昊胡老反詩云欲報之德昊天罔極本又作旻亡巾反匍匐墓次死亡無日音義匍音蒲又音扶匐蒲北反又音服日月逾邁音義逾音揄跂及視息音義跂丘弭反又丘豉反乃與二三學士及諸子弟各記所識并言其意業未及終嚴霜夏墜音義墜直類反從弟彫落音義從才用反二

子泯沒音義泯忘忍反又作泯天實喪予音義喪息浪反何痛如之今撰諸子之言各記其姓名名曰春秋穀梁傳集解疏釋曰商畧名例者即范氏别為畧例百餘條是也言昊天者以父卒故以殺方言之昊天不弔哀十六年左氏文也云太山其頹者禮記檀弓文也集解者撰集諸子之言以為解故曰集解杜預云集解者謂集解經傳與此異也

春秋穀梁傳序考證

疏穀梁子名俶字元始魯人一名赤○俶監本刋作淑臣召南按俶訓始故字元始玉海引此疏云穀梁子名俶又自注其下云一云名淑文獻通考亦作俶然則此疏原文本作俶也但穀梁子名諸說不同云名赤者本之應劭云名俶字元始者本之阮孝緒而顔師古漢書注則又云名喜

又爲經作傳句故曰穀梁傳句穀梁傳孫卿句○監本

少一穀梁傳三字上傳字去聲下傳字平聲今補

又申公傳博士江公〇公字監本誤作翁今改正

又其後魯人榮廣善穀梁〇監本作大善穀梁大字衍今刪

又范甯父名汪〇臣召南按文勢名汪之下應有字元平三字既著范甯之字為武子甯長子泰之字為伯倫中子雍之字為仲倫小子凱之字為季倫不應于其父汪獨闕其字也

七曜為之盈縮疏五行傳云晦而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之仄慝朓則侯王其舒仄慝則侯王其肅○監本朓誤作眺仄慝誤作側匿舒誤作紓疏引用漢志必不改其原文今依漢志改正

九流分而微言隱疏儒家流凡五十三家○五十三監本誤作二十五今依漢志改正

又選士大射是以上賢○監本誤作選士大夫射衍一夫字今删

石渠分爭之說疏石渠者漢之閣名○閣名各本俱誤作學名臣浩按天祿石渠俱未央宮前閣名宣帝於此閣集諸儒講五經同異徧考前典從無以此爲學校名者今改正

釋穀梁傳者雖近十家疏魏晉以來注穀梁者有尹更始唐固麋信孔衍江熙程闡徐仙民徐乾劉兆胡訥○各本孔衍誤作孔演劉兆誤作劉瑶今依隋書唐書二志改正

春秋穀梁傳序考證

春秋穀梁傳原目

春秋穀梁傳隱公第一疏

釋曰春秋者此書之大名傳之解經隨條即釋故冠大名於上也名曰春秋者以史官編年記事年有四時之序春先於夏秋先於冬故舉春秋二字以包之賈逵云取法陰陽之中知不然者以孝經云春秋祭祀以時思之豈是取法陰陽之中故知非也玉藻云動則左史書之言則右史書之左史所書春秋是也右史所書尚書是也則春秋立名必是仲尼以往三代以來不審誰立之耳仲尼所修謂之經經者常也聖人大典可常遵用故謂之經穀梁所修謂之傳傳不敢與聖人同稱直取傳示於人而已故謂之傳魯雖侯爵據臣子言之故謂之公說文第訓次謂次第之中當其一故謂之第一

桓公第二
莊公第三
閔公第四
僖公第五
文公第六
宣公第七
成公第八
襄公第九

昭公第十

定公第十一

哀公第十二

春秋穀梁傳原目

春秋穀梁傳原目考證

春秋穀梁傳隱公第一〇隋志范甯集解十二卷例一卷唐志楊士勛穀梁疏十二卷是范注楊疏皆十二卷也以陸德明經典釋文推之十二公各自為卷知後人以卷帙繁重乃分為二十故原目十二與今書不符也

春秋穀梁傳原目考證

欽定四庫全書

春秋穀梁注疏卷一 起隱公元年盡三年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

隱公疏 魯世家隱公名息姑惠公之子周公八世孫以平王四十九年即位隱者謚也周書謚法曰隱拂不成曰隱

元年春王正月注隱公之始年周王之正月也杜預曰凡人君即位欲其體元以居正故不言一年一月也音義 正音征又如字後皆放此 疏 注釋曰何休注公羊取春秋緯黃帝受圖立五始以為元者氣之始春者

四時之始王者受命之始正月者政教之始公即位者一國之始五者同日竝見相須而成又云惟王者然後改元立號春秋託新王受命於魯故因以録即位公羊又云王者孰謂謂文王也故范云隱公之始年周王之正月以興之不然公者不嫌非隱何煩此注明知為排公羊說也所書之公即魯隱所用之歷即周正安在黜周王魯也又所改正朔雖是文王頒於諸侯非復文王之歷受今王之歷言文王之正非也又何休言諸侯不得改元則元者王之元年非公之元年公之即位不在王之元年安得同日竝見共成一體也言既不經故范所不信元年實是一年正月實為一月而別為立名故范引杜預之言以解之元者氣之本善之長人君當執大本長庶物欲其與元同體故年稱元也正者直方之間語直其行方其義人君當秉直心仗大義欲其常居正道故月稱正也以其君之始年歲之始月故特立此名以示義其餘皆即從其數不復改也

傳雖無事必舉正月謹始也注謹君即位之始疏釋曰此言無事直據正月無即位之事非是通一時無事也云謹始也者謹人君即位之始公何以不言即位注據文公言即位疏注釋曰不據桓公者文公繼正即位正也桓繼故即位非正故不據之成公志也注成隱讓桓之志焉成之言君之不取為公也注言隱意不取為魯君也公君也上言君下言公互辭音義焉於虔反君之不取為公何也將以讓桓也讓桓正乎曰不正注隱長桓幼音義長丁丈反又作丈音同疏注釋曰傳云讓桓不正注何以知隱長桓幼不是隱嫡桓庶者若隱嫡桓

庶先君馬得欲立之隱馬得探先君邪心而讓之傳言天倫則貴賤相似可知又云受之天子隱非嫡明矣

春秋成人之美不成人之惡隱不正而成之何也將以惡桓也注不明讓者之善則取者之惡不顯音義之惡烏各反下注之惡同惡桓烏路反下其惡桓同疏釋曰此云春秋成人之美下云春秋貴義而不貴惠顯言春秋者讓者人之善事而傳稱小道危疑之理恐人不信故廣稱春秋之理以明之下既以隱為善又惡其不正亦恐人不信故言春秋貴義而不貴惠也注釋曰謂不言公之即位是明讓者之善讓者之善既明則取者之惡自然顯也其惡桓何也隱將讓而桓弒之則桓惡矣桓弒而隱讓則隱善矣善則其不正焉何

也注據善無不正音義弑申志反又作殺如字下同春秋貴義而不貴惠注惠謂私惠信道而不信邪注信申守古今所共用音義信音申下同邪似嗟反下及注皆同孝子揚父之美不揚父之惡先君之欲與桓非正也邪也雖然既勝其邪心以與隱矣注終歸之於隱是以正道制邪心已探先君之邪志而遂以與桓則是成父之惡也兄弟天倫也注凡先弟後天之倫次音義探吐南反為子受之父為諸侯受之君注隱為世子親受命於惠公為魯君

已受之於天王矣已廢天倫而忘君父以行小惠曰小道也注弟先於兄是廢天倫私以國讓是忘君父疏釋曰伯夷叔齊及太伯等讓國史傳所善今隱讓國而云小道者伯夷為世子其父尚存兄弟交讓而歸周父沒之後國人立其中子可謂求仁而得仁故以為善今隱公上奉天王之命下承其父之託百姓已歸四鄰所與苟探先君之邪心而陷父於不義開簒弒之原啓賊臣之路卒使公子翬乘釁而動自害其身故謂之小道至於太伯則越禮之高以興周室不可以常人難之若隱者可謂輕千乘之國蹈道則未也注未履居正之道音義乘繩證反諸侯之國賦千乘蹈道上徒報反履行之名也下如字

三月公及邾儀父盟于眛注邾附庸之國眛魯地音義邾音誅國名儀父凡人名字皆音甫後放此更不重音眛音蔑地名左氏作蔑注下皆同傳及者何内為志焉爾注内謂魯也儀字也父猶傳也男子之美稱也注傳師傅附庸之君未王命例稱名善其結信於魯故以字配之音義稱尺證反其不言邾子何也注據莊十六年邾子卒稱邾子邾之上古微未爵命於周也注邾自此以上是附庸國音義上時掌反不日其盟渝也注日者所以謹信盟變故不日七年

公伐邾是也音義不日人實反不日謂不書日也穀梁皆以日月為例他皆放此渝羊朱反變也疏釋曰此云及傳云內為志焉爾二年公會戎于潛傳云會者外為主焉則下六年公會齊侯盟于艾亦是外為主公及戎盟于唐亦是內為志外內之意別故傳辨彼我之情也案齊侯祿父則以父為名此父為傳者以春秋之例諸侯卒例名經云齊侯祿父卒無取字義故知父是名也今儀父既有所善故知父是男子之美稱也經善其結信貴而字之傳又云不日其盟渝也經傳相違者以附庸之君能結信於魯故以美稱稱之但結盟之後信義不固魯更伐邾故去日以惡之所謂善惡兩舉春秋之義也知非例不日者案二年秋八月庚辰公及戎盟于唐六年夏五月辛酉公會齊侯盟于艾彼皆書日故知非例不日今此不日故知為渝盟畧之也左氏惟大夫卒及日食以日月為例自餘皆否此傳凡是書

經皆有日月之例者以日月相承其事可悉史官記事必當具文豈有大聖修撰而或詳或畧故知無日者仲尼畧之見褒貶耳注釋曰案莊五年秋郳犂來來朝稱名故知此善其結信於魯故以字配之也不善彼朝而善此盟者朝事大國附庸常禮齊盟結信所以安社稷故貴之也

眛地名也

夏五月鄭伯克段于鄢注段有徒衆攻之為害必深故謹而月之鄢鄭地音義鄢音偃地名疏注釋曰案下四年九月衛人殺祝吁于濮傳曰其月謹之也范云討賊例時也衛人不能即討祝吁致令出入自恣故謹其時月所在以著臣子之緩慢也此云為害必深故謹而月之彼祝吁以二月弒君衛人以九月始討傳云其月謹之也明知謹臣子之緩慢此無歷時之事傳云段之有徒衆也故知為害必深故謹而月爾莊九年齊人殺無知不書月者無知雖復歷

年時月尚淺又無重害故直書時也宣十一年楚人殺陳夏徵舒書月者為陳不能討而外藉楚力故禍害深也

傳克者何能也何能也能殺也何以不言殺見段之有徒衆也注言鄭伯能殺則邦人不能殺矣知段衆力彊盛唯國君能殺之音義見賢徧反疏注釋曰國君之討必藉衆力若使鄭伯獨行理不能殺而云唯國君能殺之者段藉母弟之權秉先君之寵得衆人之情遂行弑君之計百姓畏憚莫不斂手而鄭伯既為人君有威怒之重自為戎首設賞罰之柄故軍師用命戰士爭先注論克段之本故云唯國君乃能殺之也段鄭伯弟也何以知其為弟也殺

世子母弟目君以其目君知其為弟也注母弟同母弟也目君謂稱鄭伯疏釋曰殺世子母弟皆目君傳何以知非世子者左氏公羊亦以段為鄭伯之弟故此傳亦同之舊解以為世子申生傳曰目晉侯斥殺惡晉侯也宋公殺世子傳無明解同例可知故范云痤之罪不予明矣然則書殺世子例目君稱世子其罪誅者即不書今段目君而不云世子是弟可知理亦通耳不及取二傳為證後進易曉宣十七年公弟叔肸卒傳曰賢之也彼為賢稱弟則不賢去弟乃是其常而下傳云弗謂弟貶之也者天王殺其弟佞夫彼佞夫無罪而稱弟今段不稱公子又不稱弟故云貶之又且相殺之例與尋常異故知去弟者貶之也段弟也而弗謂弟公子也而弗謂公子貶之也段失子弟之道矣

賤段而甚鄭伯也注賤段謂不稱公子公弟甚鄭伯謂目君也何甚乎鄭伯甚鄭伯之處心積慮成於殺也注雍曰段恃寵驕恣彊足當國鄭伯不能防閑以禮教訓以道縱成其罪終致大辟處心積思志欲殺弟音義辟婢亦反積直吏反于鄢遠也猶曰取之其母之懷中而殺之云爾甚之也注段奔走乃至於鄢去已遠矣鄭伯猶追殺之何以異於探其母懷中赤子而殺之乎君殺大夫例不地甚鄭伯之殺弟故謹其地疏注釋

曰僖十年晉殺其大夫里克昭十四年莒殺其公子意恢例不地故知此書地是謹之也又昭十一年楚子虔誘蔡侯般殺之于申傳曰稱地謹之也明此稱地亦是謹耳然則為鄭伯者宜奈何緩追逸賊親親之道也注君親無將將而必誅焉此蓋臣子之道所犯在已故可以申兄弟之恩疏注釋曰莊三十二年公羊傳文

秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵注宰官咺名仲字子宋姓也婦人以姓配字明不忘本示不適同姓也妾子為君賵當稱謚成風是也仲子乃孝公時卒故

不稱謚賵例時書月以謹其晚音義宰咺況阮反注同仲子惠公之母也與左氏不同賵芳鳳反注及下同

疏釋曰公羊傳云仲子者何桓之母也何以不言及仲子仲子微也左氏亦以仲子為桓之母今穀梁以為孝公之妾惠公之母者以文九年秦人來歸僖公成風之謚彼若兼歸二謚則先書成風既經不先書成風明母以子氏直歸成風謚賵而已成風既是僖公之母此文正與彼同故知仲子是惠公之母也鄭釋廢疾亦云若仲子是桓之母桓未為君則是惠公之妾天王何以賵之則惠公之母亦為仲子也鄭云亦為仲子者以左氏公羊皆言仲子桓公母故也然則魯女得竝稱伯姬叔姬宋女何為不得竝稱仲子也又仲子不稱夫人者文九年秦人來歸僖公成風之謚傳稱秦人弗夫人也即外之弗夫人而見正焉則此不稱夫人理亦當然也文五年春王正月王使榮叔歸含且賵傳曰其不言來不周事之用也仲

子乃孝公時卒而云來者秦人能遠慕中華君子怨而不責其晚故言來又書時今平王能崇禮諸侯因惠公之喪而來歸賵故亦怨而不責言來也秦近西戎能慕中國故時而不月京師路近故謹而月之范以不責秦而不書月故知書月者是謹譏之文文五年傳云不周事之用也而經書月則周事之用合書時故注云賵例時書月以謹其晚也

傳母以子氏注妾不得體君故以子為氏平王新有幽王之亂遷于成周欲崇禮諸侯仲子早卒無由追賵故因惠公之喪而來賵之

仲子者何惠公之母孝公之妾也禮賵人之母則可賵人之妾則不可君子

以其可辭受之其志不及事也注常事不書賵者何也乘馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻注四馬曰乘含口實音義乘繩證反四馬曰乘襚音遂含户暗反口實也又作唅賻音附疏釋曰士喪禮賵用兩馬此用乘馬者禮大夫以上皆乘四馬故賵用乘馬馬數雖同其馬大小則異故何休云天子馬曰龍高七尺以上諸侯曰馬高六尺以上卿大夫士曰駒高五尺以上是也士喪禮賵并有玄纁束公羊傳亦云賵者以馬以乘馬束帛何休云束帛謂玄三纁二玄三法天纁二法地是也謂之賵者何休云賵猶覆也當覆被亡者之身休又云賻猶助也皆助生送死之禮襚猶遺也遺是助死之禮知生者賵賻知死者贈襚耳或當襚者衣服之名故送死之衣亦名襚也衣多少之數喪大記小斂之衣皆

十九稱大斂之衣君百稱大夫五十稱士三十稱天子蓋百二十稱斂衣稱數不同則所歸禭服亦當有異但所歸者未必具其稱先儒無說不敢斷其多少也含者實口之名周禮玉府大喪共含玉則天子用玉禮雜記論諸侯弔含之事云將命者執璧委於殯東是諸侯用璧士喪禮含用米貝是士用米貝莊子云徐徐別其頰無傷口中珠或大夫用珠也其多少之數士喪禮用貝三則天子以下同用三明矣何者實口當無多少之異故也舊說云大夫當五諸侯當七天子當九非也檀弓含用米貝以喪大記約之則天子米當用黍諸侯用粱大夫士用稷也案雜記之文諸侯含必當用璧文五年注云諸侯含用玉又此傳直云貝玉曰含者璧又是玉之別故同禮子男執璧亦同謂之玉故傳舉貝玉總之也或以為禮緯天子用珠諸侯用玉大夫用璧士用貝又此傳貝玉曰含故范氏不取禮記之文而云諸侯含用玉也若從

前解禮緯之文將為先代法則於理通耳

九月及宋人盟于宿

傳及者何内卑者也宋人外卑者也卑者之盟不日

注卑者謂非卿大夫也凡非卿大夫盟信之與不例不日

疏釋曰盟會言及别内外尊卑言及上下序此言及者是魯之微人傳云卑者之盟不日則公卿之盟書日可知故文二年三月乙巳及晉處父盟莊二十二年秋七月丙申及齊高傒盟彼雖不言公以公實在故亦書日又二年秋八月庚辰公及戎盟于唐襄三年六月公會云云己未同盟於雞澤是稱公而書日襄二十七年秋七月辛巳豹及諸侯之大夫盟於宋是卿盟亦日此不書日是卑者例不書

日八年傳云外盟不日詳內而畧外也其間有內之公卿不日外盟亦日皆當條别有義耳定十一年注云平不日亦有惡矣則平亦有日月之例也宿邑名也

冬十有二月祭伯來音義祭側界反

傳來者來朝也其弗謂朝何也寰內諸侯非有天子之命不得出會諸侯不正其外交故弗與朝也注天子畿內大夫有采地謂之寰內諸侯音義朝直遥反寰音縣古縣字一音環又音患寰內圻內也畿本或作圻音祈聘弓鍭矢不出竟場束脩之肉不行竟中有至尊者不貳之也注聘遺所以結

二國之好將彼我之意臣當稟命於君無私朝聘之道

音義 鍭音候又音侯竟音境本或作境下同場音亦遺唯李反好呼報反稟彼錦反

疏曰釋天子幾內大夫奉王命當言聘此不奉王命據無君言之故傳云不與朝也寰內者王都在中諸侯四面遶之故曰寰內也祭伯者范雖不注傳云諸侯則伯為爵也聘弓鍭矢者糜信云聘問也古者以弓矢相聘問故左傳云楚子問郤至以弓爾雅釋器云金鏃翦羽謂之鍭郭璞云今之錍箭是也束脩之肉者脩脯也謂束脯之肉也臣無竟外之交故弓矢不出竟場在禮家施不及國故束脩之肉不行竟中謂之竟場者竟是疆界之名至此易主故謂之竟場不貳之者言臣當一一稟君命無自專之道也范注莒慶之下引禮束脩之問不出竟董仲舒曰大夫無束脩之饋言雖有異其意皆同也

公子益師卒

傳大夫日卒正也注君之卿佐是謂股肱股肱或虧何痛如之故録其卒日以紀恩音義日卒人實反下不日卒同肱古宏反不日卒惡也注惡故畧之疏釋曰五年冬十有二月辛巳公子彄卒僖十六年三月壬申公子季友卒皆書日今不書日故云惡之益師之惡經傳無文蓋春秋之前有其事也麋信云益師不能防微杜漸使桓弑隱若益師能以正道輔隱則君無推國之意桓無簒弑之情所言亦無案據也何休云公羊以為日與不日為遠近異辭若穀梁云益師惡而不日則公子牙及季孫意如何以書日乎鄭君釋之曰公子牙莊公弟不書弟則惡明也故不假去日季孫意如則定公所不惡故亦書

日是鄭意亦以為怨故不日也

二年春公會戎于潛注凡年首月承於時時承於年文體相接春秋因書王以配之所以見王者上奉時承天而下統正萬國之義然春秋記事有例時者若事在時例則時而不月月繼事末則月而不書王書王必皆上承春而下屬於月文表年始事莫之先所以致恭而不黷者他皆放此唯桓有月無王以見不奉王法爾南蠻北狄東夷西戎皆氐羌之別種潛魯地會例時音義見王

賢偏反下同屬章玉反黷徒木反放甫往反後此例不音底丁兮反本又作氐種章勇反

疏注釋曰春秋二百四十二年無王一百有八桓無王者以見不奉王法餘公無王者為無正月不得言王凡書首時者六十有二若以正月首時者亦得書王何者以時雖無事年時月皆備故亦書王則莊十有一年春王正月十有九年春王正月皆月下無事而書王是也若月承於時時承於年年下有事書王配之者則莊三年春王正月溺會齊師伐衛八年春王正月師次于郎是也雖非正月但月承於時時承於年又事繫月下即亦稱王則三年春王二月乙巳日有食之莊六年春王三月王人子突救衛是也注又云春秋記事有例時者謂若朝會侵伐之類知者十一年春滕侯薛侯來朝傳曰諸侯來朝時正也莊十年二月公侵宋傳曰侵時惡之故謹而月之二十三年春公至自齊傳曰往時正也故此年春公會戎于潛五年春公觀魚于棠皆不書月是也其有書月之

類皆有故始書耳注又云月繼事末則月而不書王者謂年首已有事下雖有月亦不得書王若八年春宋公衛侯遇于垂下文三月鄭伯使宛來歸邴是也致恭而不黷也者謂恭敬於王不敢黷慢者也會例時者四年夏公及宋公遇於清九年冬公會齊侯于防是也若然十年春王二月公會齊侯鄭伯于中丘十一年夏五月公會鄭伯于時來而書月者范云天告雷雨之異而不知戒懼反更數會故危之是有故始書月明無故例時也

傳會者外為主焉爾知者慮注察安審危音義知音智

義者行注臨事能斷音義斷丁亂反仁者守注衆之所歸守必堅固音義守如字注同有此三者然後可以出會會

戎危公也注無此三者不可以會而況會戎乎疏釋曰

傳云知者慮謂卿為司徒主教民察民之安危也義者行謂卿為司馬司馬主斷制也仁者守謂卿為司空司空主守也人君之行二卿從一卿守然後可會中國之君桓無三臣之策而出會齊侯身死於外故重起例明其不可是以此注云無此三臣不可以會而況會戎乎兼為桓公生此意也此既危公而不月者徐邈云會戎雖危有三臣之助不至于難故不月也理或然焉

夏五月莒人入向注入例時惡甚則日次惡則月他皆放此音義莒音舉向舒亮反惡烏各反下次惡同疏注釋曰入例時者以侵伐既時則入亦時也故五年秋衛師入郕十年秋宋人衛人入鄭皆不月是也惡甚則日者八年庚寅我入邴傳曰日入惡入者

也十年冬十月壬午齊人鄭人入郕傳曰日入惡入者也經書日傳特發云惡入者則書日是大惡之例書日既為大惡則書月者次惡書時有小惡知書時亦惡者傳云入者内弗受也則稱入者亦是惡也内不受此已發例下入極復言之者向者他入我極者我入他恐内外不同故兩發以同之或以為書時者無惡但事自惡耳

傳入者内弗受也注入無小大苟不以罪則義皆不可受向我邑也注自魯而言故曰我也

無侅師師入極注二千五百人為師音義侅音該又户揩反左氏作駭

傳入者內弗受也極國也注諱滅同姓故變滅言入

傳例曰滅國有三術中國日卑國月夷狄時極蓋卑

國也內謂所入之國非獨魯也疏注釋曰宣十五年襄六年傳文也

苟焉以入人為志者人亦入之矣不稱氏者滅同姓

貶也疏釋曰左氏無駭八年乃賜族則為無族可稱此傳云不稱氏者滅同姓貶也則以無侅舊有氏公羊無駭者何展無駭也何以不氏貶曷為貶疾始滅也然則此傳貶意雖與公羊異或當先號展氏也

秋八月庚辰公及戎盟于唐注傳例曰及者內為志焉

爾唐魯地

九月紀履綸來逆女注不親逆則例月重録之親逆則例時音義綸音須左氏作裂繻下注同疏注釋曰莊十四年夏公如齊逆女書時此則書月故云不親逆例月親逆例時也

傳逆女親者也注親者謂自逆之也使大夫非正也以國氏者為其來交接於我故君子進之也注傳例日當國以國氏卑者以國氏進大夫以國氏國氏雖同而義各有當公子公孫篡君代位故去其氏族國

氏以表其無禮齊無知之徒是也若庶姓微臣雖為大夫不得爵命無代位之嫌既不書其氏族當知某國之臣故國氏以別之宋萬之倫是也履緰以名繫國著其奉國重命來為君逆得接公行禮故以國氏重之成九年宋不書逆女以其逆者微今書履緰亦足知其非卑者公羊傳曰春秋貴賤不嫌同號美惡不嫌同辭左氏舍族之例或厭以尊君或貶以著罪此傳隱公去即位以明讓莊公去即位以表繼弒文

同而義異者甚衆故不可以一方求之音義為其于偽反注來為同有當丁浪反故去起呂反下同以別彼列反美惡烏路反又如字舍音捨厭於葉反疏注釋曰齊無知衛祝吁弒君取國以國氏齊公子商人楚公子比亦弒君取國不以國氏者商人不欲以嫌代嫌楚公子比不是弒君之主故皆稱公子不以國氏也比云履綸知非卑者傳云逆之道微指言不親逆畧之不稱使非謂履綸卑也注廣引公羊左氏者以證國氏不同之意并明褒貶殊致也貴賤不嫌同號美惡不嫌同辭隱七年公羊傳文也滕是小國爵稱侯齊是大國亦止稱侯是貴賤不嫌同號文公繼嗣君而稱即位桓公繼弒君亦言即位是美惡不嫌同辭武厭以尊君成十四年僑如以夫人婦姜氏至自齊宣元年遂以夫人婦姜至自齊是也或貶以著非若四年單帥師會宋公云云伐鄭襄二十七年豹及

諸侯之大夫盟于宋是也不可以一方求之者言國氏雖同本意各異故不可以一方求之是以廣引文同義異以為證也

冬十月伯姬歸于紀注伯姬魯女

傳禮婦人謂嫁曰歸反曰來歸注嫁而曰歸明外屬也反曰來歸明從外至反謂為夫家所遣疏釋曰婦人謂嫁曰歸此伯姬歸于紀是也反曰來歸宣十六年郯伯姬來歸是也 從人者也婦人在家制於父既嫁制於夫夫死從長子婦人不專行必有從也伯姬歸于紀此其如專行之辭何也曰非專

行也吾伯姬歸于紀故志之也其不言使何也注怪

不言使履緰來逆女音義長丁丈反下注伯長同疏釋曰麋信云不稱使者似若專行也謂決魯夫人至并稱逆者此直云伯姬歸故問之下云吾伯姬歸故志之也明他逆者不足錄故與內夫人至異也逆之道微無足道焉爾注言君不親迎而大夫來逆故曰微也既失其大不復稍明其細故不言使履緰也音義逆魚敬反復扶又反疏釋曰成八年宋公使公孫壽來納幣注云婚禮不稱主人宋公無主婚者自命之故稱使此紀侯有母母使履緰文不稱使正是常事而云逆之道微故去使者納幣禮合使卿宋公身自命之故云使逆女非親不得故云逆之道微而去使文也以

逆女與納幣異故彼此不同耳

紀子伯莒子盟于密注密莒地音義子伯如字長也左氏作子帛

傳或曰紀子伯莒子而與之盟注紀子以莒子為伯而與之盟伯長也或曰年同爵同故紀子以伯先也

注年爵雖同紀子自以為伯而先疏釋曰上文伯莒子者謂紀子推先莒子為伯而與之盟下文以伯先者謂紀子自以為伯而居先再言或曰者失其真故也

十有二月乙卯夫人子氏薨注夫人薨例日夫人曰薨從夫稱音義稱尺證反疏釋曰左氏以子氏為桓公之母公羊以為隱公之母穀梁知是隱公

之妻者以隱推讓據其為君而亦稱公故其妻亦稱夫人也夫既不葬故其妻亦不葬以經文上下符合故為隱妻而左氏桓未為君其母稱夫人是亂嫡庶也公羊以為隱母則隱見為君何以不書葬若以讓不書葬何為書夫人子氏薨故穀梁子以為隱妻也

傳夫人薨不地注夫人無出竟之事薨有常處音義處昌慮反夫人者隱之妻也卒而不書葬夫人之義從君者也注隱弒賊不討故不書葬

鄭人伐衛注傳例曰斬樹木壞宮室曰伐伐例時音義壞音怪又戶怪反疏注釋曰傳例曰者五年傳文也伐既例時此伐衛文承月下者日月自為魯夫人薨

故上注云夫人薨例日是也

三年春王二月己巳日有食之注杜預曰日行遲一歲一周天月行疾一月一周天一歲凡十二交會然日月動物雖行度有大量不能不小有盈縮故有雖交會而不食者或有頻交而食者唯正陽之月君子忌之故有伐鼓用幣之事京房易傳曰日者陽之精人君之象驕溢專明為陰所侵則有日有食之災不救必有篡臣之萌其救也君懷謙虛下賢受諫任德日食之災為消也

音義日有食之本亦作蝕音同後皆倣此量音亮下遐嫁反爲消于偽反疏釋曰此經不書朔傳云食晦日也則此食必當晦日但不知是何月晦也徐邈云己巳爲二月晦則三月不得有庚戌也明宣十年四月丙辰十七年六月癸卯皆是前月之晦也則此己巳正月晦冠以二月者蓋交會之正必主於朔今雖未朔而食著之此月所以止其本亦猶成十七年十月壬申而繫之十一月也取前月之日而冠以後月故不得稱晦以其不得稱晦知非二月晦也未審范意如何穀梁之例書日食凡有四種之別故此二月己巳日有食之傳云言日不言朔食晦日也桓十七年冬十月朔日有食之傳云言朔不言日食既朔也彼是二日食矣又莊十八年三月日有食之傳云不言日不言朔夜食也又桓三年七月壬辰朔日有食之既傳云言日言朔食正朔也是有四種之別公羊以為此二月己巳不言朔者是二日食也左氏以為不言朔者史失之竝非穀梁意耳

注釋曰依歷家之說日一日一夜行天一度月一日一夜行天十三度十九分度之七天有三百六十五度四分度之一故日行一歲一周天計月逐及日之時不啻周天但舉其大率耳日月相及而為交會謂之一月計一年之中有十二交會則應每月常食而有不食之時故解之但日月動物其行也或盈或縮故雖交會而有不食之時或亦有頻交而食也雖交會而不食者謂春秋二百四十二年唯三十七日食是也頻交而食者則襄二十一年九月十月食二十四年七月八月食是也京房漢人字君明頓卯人也本姓李推律自定為京氏為易作傳故曰京房易傳也

傳言日不言朔食晦日也其日有食之何也吐者外壤食者內壤注凡所吐出者其壤在外其所吞咽者

壤入於內音義（壤而丈反吞勑恩反又音天咽於見反）闕然不見其壤有食之者也注今日闕損而不知壤之所在此必有物食之音義（見如字又賢徧反）有內辭也或外辭也注郃曰食者內壤故曰內辭吐者外壤故曰外辭傳無外辭之文者蓋時無外壤也而曰或外辭者因事以明義倒爾猶傳云三穀不升謂之饉四穀不升謂之康亦無其事音義（饉渠吝反）有食之者內於日也注內於日以壤不見於外音義（見賢徧反又如字）其不言食之者何也知

其不可知知也音義不可知知也上知如字下知音智疏釋曰傳問經意其稱日有食之何也傳又申說之吐者外壤謂凡所吐出其壤在外也食者内壤謂凡吞食者壤入於内也闕然不見其壤有食之者也者謂日既闕損不知壤之所在必有物食之有内辭也或外辭也者謂日食有兩種之辭據書内壤故言有内辭不書外壤故曰或外辭也有食之者内於日也者謂日食既有二辭今直云有食之者為日之所壤在於内也其不言食之者何也者謂經不書月食日也知其不可知知也者謂聖人慎疑作不知之辭者知也壤字為穀梁音者皆為傷徐邈亦作傷麋信云齊魯之閒謂鑿地出土鼠作穴出土皆曰壤或當字從壤蓋如麋信之言也○三穀至之康釋曰襄二十四年傳文也彼云一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大侵

三月庚戌天王崩注平王也

傳高曰崩注梁山崩厚曰崩注沙鹿崩尊曰崩天子之崩以尊也其崩之何也以其在民上故崩之其不名何也大上故不名也注夫名者所以相别爾居人之大在民之上故無所名音義大上竝如字夫音符發句之端皆同别彼列反

夏四月辛卯尹氏卒注文三年王子虎卒不日此日者録其恩深也音義尹如字周大夫也左氏作君氏疏注釋曰范云恩深者王子虎即叔服

也會葬在文元年三年王子虎始卒其恩已殺故直錄其卒而不書其日尹氏三月詔魯人弔四月卒故痛而日之是恩深於叔服也

傳尹氏者何也天子之大夫也外大夫不卒此何以卒之也於天子之崩爲魯主故隱而卒之注隱猶痛也周禮大行人職曰若有大喪則詔相諸侯之禮然則尹氏時在職而詔魯人之弔者不書官名疑其譏世卿音義想息亮反疏注釋曰詔魯人之弔者叔孫得臣如京師經書名氏今不見其名蓋微者也疑其譏世卿者穀梁無傳唯據公羊故云疑也

秋武氏子來求賻注天王使不正稱月今無君不稱使故亦畧而書時疏注釋曰桓十五年二月天王使家父來求車是不正也文九年春毛伯來求金與此武氏子並不月者皆為無君不稱使畧而稱時也正而時者則凡伯南季是也祭伯來私出竟故書月以表不正祭叔來聘亦不請於王不正可知故不復月等不請王命祭伯寰內諸侯故不言朝祭叔大夫故不言使而言聘也

傳武氏子者何也天子之大夫也天子之大夫其稱武氏子何也未畢喪孤未爵注平王之喪未殯未爵使之非正也其不言使何也注據桓十五年天王使

家父來求車稱使無君也注桓王在喪未即位故曰無君歸死者曰賵歸生者曰賻曰歸之者正也求之者非正也注喪事無求而有賵賻周雖不求魯不可以不歸魯雖不歸周不可以求之求之為言得不得未可知之辭也交譏之疏釋曰王者有求得在不疑而云未可知者以王者求之非道容有辭說故云未可知也交譏之者交猶俱也指事而書則周魯之非俱見也

八月庚辰宋公和卒注天子曰崩諸侯曰薨大夫曰卒周之制也春秋所稱曲存魯史之義内稱公而書薨所

以自尊其君則不得不畧外諸侯書卒以自異也至於既葬雖邾許子男之君皆稱謚而言公各順臣子之辭兩通其義鄭君曰禮雜記上曰君薨赴於他國之君曰寡君不禄敢告於執事曲禮下曰壽考曰卒短折曰不禄君薨赴而云不禄者臣子之於君父雖有壽考猶若短折痛傷之至也若赴稱卒是以壽終無哀惜之心非臣子之辭鄰國來赴書以卒者無老無幼皆以成人之稱亦所以相尊敬音義謚市至反後皆同短丁緩反折時設反下同有壽市又反又如

字

疏注釋曰曲禮與公羊傳文也何休稱死而異名曰別尊卑也葬不別者從恩殺畧也

傳諸侯曰卒正也注正謂承嫡疏釋曰據正始故發傳也注釋曰僖十七年冬十有二月乙亥齊侯小白卒彼非正而書日者以莊九年齊小白入于齊國氏及入則不正之事已見故於卒不復見之而依常書日耳

冬十有二月齊侯鄭伯盟于石門注傳例曰外盟不日

石門齊地疏注外盟不日者八年傳文也

癸未葬宋繆公

傳曰葬故也危不得葬也注天子七月而葬諸侯五

月而葬大夫三月而葬例傳曰諸侯時葬正也月葬故也日者憂危最甚不得備禮葬也他皆放此徐邈曰文元年傳曰葬曰會言有天子諸侯之使共赴會葬事故凡書葬皆據我而言葬彼所以不稱宋葬繆公而言葬宋繆公者弔會之事賵襚之命此常事無所書故但記卒記葬録魯恩義之所及則哀其喪而恤其終亦可知矣若存没隔絶情禮不交則卒葬無文或有書卒不書葬蓋外雖赴卒而内不會葬無其

事則闕其文史策之常也穀梁傳稱變之不葬有三弑君不葬國滅不葬失德不葬言夫子修春秋所改舊史以示義者也弑君之賊天下所當同誅而諸侯不能治臣子不能討雖葬事是供義何足算亡國之君喪事不成則不應書葬失德之主無以守位故没葬文傳於宋襄公著失民之咎宋共公發非葬之問言伯姬賢而不答共公不能弘家人之禮然則為君者外之不足以全國内之不足以正家皆所謂失德

而終禮宜貶者也于時諸國多失道不可悉去其葬故於二君示義而大體明矣音義繆音穆本亦作穆之使所吏反下同

策本又作筴初革反筭素緩反數也宋共公音恭本又作恭下同去起呂反 疏注釋曰天子七月而葬云云隱元年左傳文諸侯時葬正也襄七年傳文月葬故也隱五年傳文日者㒹危最甚此傳云日葬故也危不得葬也是也變之不葬有三云云昭十三年傳文弒君不葬者若十一年公薨不書葬是也國滅不葬者若紀侯大去其國雖賢終不書葬是也其陳哀蔡靈書葬者閔二國不與楚滅之也失德不葬者僖二十三年宋公茲父卒成十五年宋公固卒是也外之不足以全國者謂宋襄也內之不足以正家者謂宋共也

春秋穀梁注疏卷一

春秋穀梁傳注疏卷一考證

元年春王正月注隱公之始年周王之正月也杜預曰凡人君即位欲其體元以居正故不言一年一月也○臣浩按隱公之始年以下五句皆杜預之言也范以杜注能駁正公羊黜周王魯之謬故全引其文杜預曰三字應在隱公之始年句上

天王使宰咺來歸惠公仲子之賵傳仲子者何惠公之母孝公之妾也○臣名南按妾母名係於子以文九

年秦人來歸僖公成風之禭例之則此稱惠公仲子

自屬惠公之母孝公之妾此穀梁説遠勝於左氏公

羊者也但范注云仲子乃孝公時卒故不稱謚其説

非是魯孝公以平王二年薨平王三年癸酉歲惠公

之元年也至平王四十八年戊午歲薨明年己未歲

入春秋計惠公在位四十五年仲子之卒當在惠公

之世且幷在惠公末年矣故天王加禮於魯尚遣使

來賵若謂在孝公時豈有侯國之妾母卒已逾五十

年而天子始追行賵禮者耶即經所書成風薨在文四年十一月王使榮叔歸含且賵在五年正月此其明驗也惟秦人僻遠至九年始來歸襚豈可以秦人例天王哉大約春秋之初猶近古樸妾母之卒或有不稱謚者亦未可知如桓母仲子無謚齊桓母衛姬晉文母狐姬後亦不聞追謚豈必以仲子無謚即疑其卒在孝公時乎

無侅帥師入極傳注諱滅同姓故變滅言入〇臣召南

按極為魯同姓更無可考即杜氏注左傳祇謂極是附庸之國耳范注必以莊八年夏師及齊師圍郕郕降於齊師秋師還傳曰還者事未畢也遯也有避滅同姓之意故以極為同姓春秋之義滅國即是大惡内大惡當諱變文言入言取耳不必以極為同姓而後諱滅也

春秋穀梁傳注疏卷一考證

欽定四庫全書

春秋穀梁注疏卷二 起隱公四年盡十一年

晉范甯集解 唐陸德明音義 楊士勛疏

四年春王二月莒人伐杞取牟婁注傳例曰取易辭也伐國不言圍邑言圍邑皆有所見伐國及取邑例時此月者蓋為下戊申衛君完卒日起也凡例宜時而書月者皆緣下事當日故也日必繼於月故不得不書月事實在先故不得後録也他皆放此音義杞音起牟亡侯反易以豉反見

賢偏反蓋為于偽反 疏 注釋曰取易辭也十年傳文伐國不言圍邑五年傳文伐國及取邑例時者案六年冬宋人取長葛僖二十六年冬公以楚師伐齊取穀宣九年秋取根牟皆不月是例時也其取須句以其再取故曰取鄟取鄫皆内之叛邑為害重大故月取郜取防惡乘人之敗故日明常例則時

傳 傳曰言伐言取所惡也 注 稱傳曰者穀梁子不親受于師而聞之於傳者既伐其國又取其土明伐不以罪而貪其利兩書取伐以彰其惡 音義 所惡烏路反又如字 於傳直專反 諸侯相伐取地於是始故謹而志之也 注 春秋之始 疏 釋曰外取邑不志今志之者為入春秋以來最是取地之始故志之也

戊申衛祝吁弑其君完注弑君日與不日從其君正與不正之例也祝吁衛公子音義祝吁香于反左氏公羊及詩作州吁完音丸本又作完

傳大夫弑其君以國氏者嫌也弑而代之也注凡非正嫡則謂之嫌

夏公及宋公遇于清注遇例時清衛地疏注釋曰八年春宋公衛侯遇于垂與此皆不月知例時也

傳及者内為志焉爾注元年與宋人盟于宿故今復

尋之音義復扶又反疏釋曰重發傳者嫌盟遇禮異故重發以同之遇者志相得也注八年傳曰不期而會曰遇今曰內為志非不期也然則遇有二義疏注釋曰即八年與此雖同志相得而期不期異故云有二義

宋公陳侯蔡人衛人伐鄭

秋翬帥師會宋公陳侯蔡人衛人伐鄭

傳翬者何也公子翬也其不稱公子何也注據莊三年公子慶父帥師伐於餘丘稱公子音義翬音暉下同貶

之也注杜預曰外大夫貶皆稱人內大夫貶皆去族稱名記事之體他國可言其人而已之卿佐不得言魯人音義去起呂反何為貶之也與于弒公故貶也音義與音預

九月衛人殺祝吁于濮注濮陳地水名音義濮音卜

傳稱人以殺殺有罪也注有弒君之罪者則舉國之人皆欲殺之祝吁之挈失嫌也注不書氏族提挈其名而道之也衆所同疾威力不足以自固失當國之

嫌音義挈本又作挈苦結反注同疏傳祝吁之挈者徐邈以挈為舉即是提挈之稱范云不書氏族提挈其名而道之則挈為單挈不具足之辭其月謹之也注討賊例時也衛人不能即討祝吁致令出入自恣故謹其時月所在以著臣子之緩慢也音義令力呈反下同疏注釋曰莊九年春齊人殺無知道時不月又此傳云其月謹之知其例合書時但祝吁以二月弒君衛人九月始討譏其緩慢故謹而月之于濮者譏失賊也注譏其不即討乃令至濮

冬十有二月衛人立晉注立納入皆簒也大國簒例月小國時疏注釋曰桒莊九年齊小白入于齊傳曰以惡曰入文十四年晉人納捷菑傳曰不正也此

云立者不宜立者也是三者皆為篡也大國篡例月者即此冬十有二月衛人立晉是也小國時者昭元年秋莒去疾自齊入于莒是也齊小白入于齊齊是大國而不月者與公伐齊同時既例不月故小白亦不月王子猛不月者王猛雖則非正事異諸侯故不書月也

傳衛人者衆辭也立者不宜立者也注嗣子有常位故不言立晉之名惡也注惡謂不正音義惡也烏各反注同

其稱人以立之何也得衆也得衆則是賢也賢則其曰不宜立何也春秋之義諸侯與正而不與賢也注雍曰正謂嫡長也夫多賢不可以多君無賢不可以

無君立君非以尚賢所以明有統也建儲非以私親所以定名分名分定則賢無亂長之階而自賢之禍塞矣君無嬖幸之由而私愛之道滅矣音義嫡丁歷反長丁丈反下同儲直魚反分扶問反嬖必計反疏釋曰言春秋者得衆而言立恐理不相合故廣稱春秋以包之

五年春公觀魚于棠注傳例曰公往時正也正謂無危事耳棠魯地音義觀魚如字左氏作矢魚疏注釋曰莊二十三年傳文也正謂無危事此公雖以非禮觀魚不至於危故亦時而不月

傳傳曰常事曰視注視朔之類是非常曰觀注觀魚之類是禮尊不親小事卑不尸大功注尸主魚卑者之事也注周禮𠭴人中士下士音義𠭴音魚公觀之非正也

夏四月葬衛桓公

傳月葬故也注有祝吁之難故十五月乃葬音義難乃旦反

疏釋曰重發傳者前起日例今起月例故重發之

秋衛師入郕

傳入者內弗受也郕國也將卑師衆曰師注書其重者也將卑謂非卿音義郕音成將卑子匠反注同疏釋曰重發傳者前起者也今是國故重發之

九月考仲子之宮注失禮宗廟功重者月功輕者時莊二十三年秋丹桓宮楹是也疏釋曰考者謂立其廟祭之成為夫人也此所以書之者仲子孝公之妾惠公之母惠公雖為君其母唯當惠公之世得祭至隱不合祭之故書以見譏也不言立者不宜立為庶母築宮得禮之變但不合於隱之世祭之故止譏其考不譏立也公羊左氏妾子為君其母得同夫人之禮今穀梁知不然者喪服記云公子為其母練冠麻衣縓緣既葬除之傳曰何以不在五服之中

也君之所不服子亦不敢服也鄭玄云公子君之庶子是貴賤之序嫡庶全別安得庶子為君即同嫡夫人乎故穀梁子以為於子祭於孫止

傳考者何也考者成之也成之為夫人也注立其廟世祭之成夫人之禮禮庶子為君為其母築宮使公子主其祭也注公當奉宗廟故不得自主也公子者長子之弟及妾之子音義為于偽反長丁丈反於子祭於孫止注貴賤之序仲子者惠公之母隱孫而修之非隱也注非責也三年父喪畢不於三年考者又有天王崩

至此服竟乃脩之

初獻六羽注羽翟羽舞者所執獻者下奉上之辭作之於廟故言獻疏釋曰凡言初者有二種之意若尸子所言者則是復正之初也若初稅畝是譏事之初范知羽是翟羽者以衛詩簡兮云左手執籥右手秉翟故知羽即翟也范又云作之於廟故言獻齊侯來獻戎捷非於廟亦言獻者此是獻薦宗廟之事故范據廟言之其實外來者尊魯竝稱獻也若然齊人來歸衛寶不言獻者彼寶非齊獻諱其逆天子之命假齊為辭故與常文異也或以為戎捷齊侯尊魯故特言獻衛寶以平等相遺故言歸理亦通也

傳初始也注遂以為常穀梁子曰舞夏天子八佾諸

公六佾諸侯四佾注言穀梁子者非受於師自其意也夏大也大謂大雉大雉翟雉佾之言列八人為列又有八列八八六十四人也竝執翟雉之羽而舞也天子用八象八風諸公用六降殺以兩也不言六佾者言羽則佾在其中明婦人無武事獨奏文樂音義舞夏戸雅反注及下同佾音逸列也殺色界反疏注釋曰禮有文舞有武舞文舞者羽籥是也武舞者干戚是也凡舞所以象人之德故襄二十九年左傳稱吳季札觀樂見舞韶箾者曰德至矣哉大矣如天之無不幬也如地之無不載也雖甚盛德其蔑以加於此矣是其證也今仲子特為築宮而祭之婦人既

無武事不應得用干戚故云獨奏文樂何休徐邈之等竝同范說則是相傳為然 初獻六羽始僭樂矣注下犯上謂之僭音義僭子念反 尸子曰舞夏自天子至諸侯皆用八佾初獻六羽始厲樂矣注言時諸侯僭侈皆用八佾魯於是能自減厲而始用六穀梁子言其始僭尸子言其始降音義侈昌是反又尺是反 邾人鄭人伐宋注邾主兵故序鄭上 螟音義螟亡丁反 傳蟲災也甚則月不甚則時注甚則即盡不及歷月

禮月令曰仲春行夏令則蟲螟為害

冬十有二月辛巳公子彄卒注杜預曰大夫書卒不書葬葬者自其臣子事非公家所及音義彄苦侯反

傳隱不爵命大夫其曰公子彄何也注據八年無侅卒不稱公子先君之大夫也注隱不成為君故不爵命大夫公子不為大夫則不言公子也疏釋曰公子益師亦是先君之大夫而獨言公子彄者益師有罪而不日故傳略之彄無罪而文詳故因見爵命之例其實益師亦先君之大夫也

宋人伐鄭圍長葛注長葛鄭邑圍例時疏注釋曰僖二十三年春齊侯伐宋圍閔宣十二年春楚子圍鄭是也但此為久圍故謹而月之耳或解上文日月者為公子彄卒此雖例時不可去上文日月其實日月不為圍長葛也

傳伐國不言圍邑注據莊二年公子慶父帥師伐於餘丘不言圍也伐國不言圍邑書其重也此其言圍何也久之也注宋以此冬圍之至六年冬乃取之古者師出不踰時重民之命愛民之財乃暴師經年僅而後克無仁隱之心而有貪利之行故圍伐兼舉以

明之音義暴步卜反本或作曝暴露也僅渠吝反行下孟反疏釋曰伐國不言圍邑者舉重也其言圍者各有所為此則五年圍六年乃取為久之故書圍也僖六年齊侯以下伐鄭圍新城傳云著鄭伯之罪也二十三年春齊侯伐宋圍閔傳曰不正其以惡報惡也是書圍者各有所為襄十二年莒人伐我東鄙圍邰書圍者為季孫宿救邰張本也襄十六年齊侯伐我北鄙圍成十七年齊侯伐我北鄙圍桃齊高厚帥師伐我北鄙圍防並書圍者為十八年諸侯同圍之地也伐不踰時戰不逐奔誅不填服注來服者不復填厭之音義填音田復扶又反下同厭於甲反苞人民毆牛馬曰侵斬樹木壞宫室曰伐注制其人民毆其牛馬賊去之後則可還反樹木斬

不復生宮室壞不自成故其為害重也音義殿卯于反注同

壞音怪一戶怪反六年同 疏釋曰案左傳有鐘鼓曰伐無曰侵公羊傳觕者曰侵精者曰伐又何休廢疾云厥焚孔子曰傷人乎不問馬今穀梁以芭人民為輕斬樹木壞宮室為重是理道之不通也所以穀梁不從二傳者鄭玄云芭人民毆牛馬兵去則可以歸還其為壞宮室斬樹木則樹木斷不復生宮室壞不自成為毒害更重也是鄭意亦以斬樹木壞宮室為重是亦一家之義故與二傳不同

六年春鄭人來輸平注杜預曰和而不盟曰平音義輸平失朱反墮也左氏作渝平

傳輸者墮也平之為言以道成也來輸平者不果成

也注春秋前魯與鄭平四年暈與宋伐鄭故來絕魯壞前平也音義隳許規反壞毀之也

夏五月辛酉公會齊侯盟于艾注艾魯地隱行皆不致者明其當讓也音義艾五蓋反疏注釋曰知非情者以隱讓國賢君不應終始俱情明爲讓不致也

秋七月注無事書首月不遺時也他皆放此疏注釋曰九年傳云無事焉何以書不遺時也然則春秋四時具始得成年若闕一時不書首月則是遺時也

冬宋人取長葛注前年冬圍至今乃得之上有伐鄭圍

長葛則鄭邑可知故不繫之鄭

傳外取邑不志此其志何也久之也

七年春王三月叔姬歸于紀注叔姬伯姬之娣至此歸者待年於父母之國六年乃歸媵之為言送也從也不與嫡俱行非禮也親逆例時不親逆例月許慎曰姪娣年十五以上能共事君子可以往二十而御易曰歸妹愆期遲歸有時詩云韓侯取妻諸娣從之祁祁如雲娣必少於嫡知未二十而往也音義娣徒細反女弟曰娣媵以證反又繩證反

從才用反下同一音如字上時掌反共事音恭本亦作供愆起虔反取七喻反少詩照反下文及注同 疏

注釋曰六年乃歸者伯姬二年嫁于紀叔姬此年始去故云六年也所引易文歸妹九四爻辭也王弼云夫以不正無應而適人也必須彼道窮盡無所與交然後乃可以往故愆期遲歸以待時也其卦☳☱兌下震上所引詩者大雅韓奕之篇引此二文者言夫人有姪娣必當少於嫡知未二十而往也一解引易者證待年于父母國不與嫡俱行也

傳其不言逆何也注據莊二十七年莒慶來逆叔姬言逆逆之道微無足道焉爾注逆者非卿

滕侯卒

傳滕侯無名注自無名非貶之音義滕徒登反疏釋曰左氏以滕侯無名為未同盟故薨不得以名赴公羊傳云滕侯何以不名微國也微國則其稱侯何春秋貴賤不嫌同號美惡不嫌同辭今穀梁以為用狄道也故無名者若左氏以為未同盟故不名何為春秋之內亦有不盟而書名者若公羊以為微國不名則邾子克許男新臣何以名故穀梁子以為用狄道也本來無名字

少曰世子長曰君狄道也其不正者名也注戎狄之道年少之時稱曰世子長立之號曰君其非正長嫡然後有名爾責滕侯用狄道也音義長曰下丈反注同嫡本又作適丁歷反

夏城中邱注城例時中邱魯地

傳城為保民為之也注建國立城邑有定所高下大小存乎王制刺公不脩勤德政更造城以安民音義為于偽反下為疏注釋曰禮記王制無此文言存乎之同刺七賜反王制者謂王者之法制也高下者考工記云王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉城隅之制九雉門阿之制以為都城之制宮隅之制以為諸侯之城制是也大小者即左傳云大都不過參國之一中五之一小九之一是也此城中邱與九年夏城郎例時者功役之事總指天象故也民衆城小則益城益城無極凡城之志皆譏也注夫保民以德不以城也如民衆而

城小輒益城是無限極也此發凡例施之於城内邑

齊侯使其弟年來聘注聘例時凡聘皆使卿執玉帛以相存問疏注釋曰此齊侯使弟年下冬天王使凡伯皆不書月故例時也禮小聘曰問使大夫大聘使卿此既名見於經明是卿也案禮聘則執玉以致命執帛以致享故云執玉帛以相存問

傳諸侯之尊兄弟不得以屬通注禮非始封之君則臣諸父昆弟匹敵之稱人臣不可以敵君故不得以屬通所以遠别貴賤尊君卑臣之義音義稱尺證反别彼列反下同

其弟云者以其來接於我舉其貴者也注弟是臣

之親貴者殊别於凡庶疏釋曰叔肸稱弟傳云賢也此年稱弟傳云舉其貴者則稱弟有二義也

秋公伐邾

冬天王使凡伯來聘注凡氏伯字上大夫也戎伐凡伯于楚丘以歸

傳凡伯者何也天子之大夫也國而曰伐此一人而曰伐何也大天子之命也注伐一人而同一國尊天子之命戎者衛也戎衛者為其伐天子之使貶而戎

之也楚邱衛之邑也以歸猶愈乎執也注夫天子之使過諸侯諸侯當候在疆場膳宰致餼司里授館猶懼不敬今乃執天子之使無禮莫大焉昭十二年晉伐鮮虞傳曰晉狄之也今不曰衛伐凡伯乃變衛為戎者伐中國之罪輕故稱國以狄晉執天子之使罪重故變衛以戎之以一人當一國諱執言以歸皆尊尊之正義春秋之微旨音義之使所吏反注同愈羊主反過古卧反上古禾反疆本又作壃亦作強音姜場音亦餼許氣反牲腥曰餼鮮音仙疏釋曰麋信云不言夷狄獨言戎

者因衛有戎邑故也范意或然注釋曰國語云定王使單襄公聘于宋遂假道于陳以聘于楚陳人侯不在疆膳宰不致餼司里不授館單子歸以告王曰陳侯不有大咎國必亡王曰何故對曰云云是棄先王之法制也周之秩官有之敵國賓至司里授館甸人積薪膳宰致飧廩人獻餼賔入如歸今臣承王命以過陳司事莫至是蔑先王之官也是文出於彼

八年春宋公衛侯遇于垂注垂衛地

傳不期而會曰遇遇者志相得也

三月鄭伯使宛來歸邴注凡有所歸例時邴鄭邑音義宛於阮反邴彼病反一音丙左氏作祊 疏注釋曰宣十年春齊人歸我濟西田定十年夏齊人來歸鄆讙

龜陰之田竝不書月故知例時也此月者為下入邴月也一解以擅易天子之田故謹而月之也

傳名宛所以貶鄭伯惡與地也注去其族惡擅易天子邑音義惡烏路反注及下同去起呂反擅市戰反

庚寅我入邴注徐邈曰入承鄭歸邴下嫌內外文不別故著我以明之音義別彼列反

傳入者內弗受也日入惡者也邴者鄭伯所受命於天子而祭泰山之邑注王室微弱無復方岳之會諸侯驕慢亦廢朝覲之事故鄭以湯沐之邑易魯朝宿

之田也諸侯有大功盛德於王室者京師有朝宿之邑泰山有沐浴之邑所以供祭祀也魯周公之後鄭宣王母弟若此有賜邑其餘則否許慎曰若令諸侯京師之地皆有朝宿之邑周有千八百諸侯盡京師之地不足以容不合事理音義復扶又反㕓朝直遙反下同覲巨靳反諸侯春見天子曰朝秋見曰覲令力呈反　疏釋曰重發傳者嫌易田與兵入異故重發以明之注周有至事理釋曰孝經說文

夏六月己亥蔡侯考父卒

傳諸侯日卒正也疏釋曰重發之者宋公起例之始蔡侯嫌爵異故重發以明之舉此二者足以包宿男故宿男不復發傳也

辛亥宿男卒

傳宿微國也未能同盟故男卒也疏釋曰杜預以元年盟於宿宿亦與盟則以宿為宿男之國此傳云未能同盟則以彼宿為地名與杜異也

秋七月庚午宋公齊侯衛侯盟于瓦屋注宋序齊上王爵也瓦屋周地

傳外盟不日此其日何也注據僖十九年夏六月宋

公曹人邾人盟於曹南不日疏注釋曰不據石門而引曹南者以曹南三國與此相合故引之也諸侯之參盟於是始故謹而日之也注世道交喪盟詛滋彰非可以經世軌訓故存日以記惡蓋春秋之始也音義參七南反喪息浪反詛莊慮反下文同誥誓不及五帝注五帝謂黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜也誥誓尚書六誓七誥是其遺文五帝之世道化淳備不須誥誓而信自著音義誥古報反誓市制反五帝孔安國云少昊顓頊高辛唐虞鄭玄有黃帝無少昊餘同范依鄭顓頊上音專下音許玉反帝嚳苦篤反高辛帝名疏注釋曰五帝雖有軍

旅會同不須誥誓而信自著也六誓者即尚書甘誓湯誓牧誓泰誓費誓秦誓也七誥者即湯誥大誥康誥酒誥召誥洛誥康王之誥是也

盟詛不及三王

注三王謂夏殷周也夏后有鈞臺之享商湯有景亳之命周武有盟津之會衆所歸信不盟詛也音義夏戶雅反下同鈞音均亳步各反盟津音孟本亦作孟

疏注釋曰經史通以王為夏殷周也盟津之會昭四年左傳文三王衆所歸信故不設盟詛也尚書舜命禹征有苗而戒於衆則亦誓之類周禮秋官司盟之官掌盟載之法則是盟事而云詛誓不及五帝盟詛不及三王者舜是五帝之末命禹徂征是禹之事故云不及五帝周公制盟載之法者謂凡邦國有疑會同始為之耳不如春秋之世屢盟故云不及三王也

交質子不及二

伯注二伯謂齊桓晉文齊桓有召陵之師晉文有踐土之盟諸侯率服不質任也音義交質音置注同二伯如字又音霸召上照反疏注釋曰經典言五伯者皆謂夏伯昆吾商伯大彭豕韋周伯齊桓晉文今此傳以周末言之故知謂齊桓晉文也其召陵之師踐土之盟亦昭四年左傳文也

八月葬蔡宣公

傳月葬故也

九月辛卯公及莒人盟于包來注包來宋邑音義包音苞一音浮左氏作浮來

傳可言公及人不可言公及大夫注稱人衆辭可言公及人若舉國之人皆盟也不可言公及大夫如以大夫敵公故也

螟音義螟亡丁反

冬十有二月無侅卒

傳無侅之名未有聞焉注未聞者不知為是隱之不爵大夫為是有罪貶去氏族穀梁子不受之於師故曰未有聞焉音義去起呂反或曰隱不爵大夫也注若俠

卒是音義若俠音協九年經同或說曰故貶之也注若無侅帥師入極是疏釋曰若是不爵命大夫二年傳不得云貶彼入極為貶去氏則此亦為貶去氏就二說之中後或曰是也公子益師卒傳曰不日惡也則此不日亦惡可知矣

九年春天王使南季來聘

傳南氏姓也季字也注南季天子之上大夫氏以為姓也所以別姓者經有王季子來聘祭伯來王祭皆非姓也嫌與同故別之也季云字者明命為大夫不以名通也音義別彼列反祭伯側界反下同凡國名邑名及人名氏皆於始音後不復出

若假借之字時復重音後放此

聘問也聘諸侯非正也注周禮天子時聘以結諸侯之好殷覜以除邦國之慝間問以諭諸侯之志歸脤以交諸侯之福賀慶以贊諸侯之喜致禬以補諸侯之災許愼曰禮臣病君親問之天子有下聘之義傳曰聘諸侯非正嘗所未詳音義好呼報反覜他弔反慝他得反惡也間問間側之間脤市軫反祭肉也禬戶外反或古外反疏注釋曰范所引者周禮大行人文也鄭玄云時聘者亦無常期天子有事諸侯使大夫來聘親以禮見之禮而遣之所以結其恩好也殷覜謂一服朝之歲也慝惡也一服朝之歲五服諸侯皆使卿以聘禮來覜天子天子以禮

見之命以政禁之事所以除其惡行間問者間歲一問諸侯謂存省之屬諭諸侯之志者諭言語諭書名其類也歸脤以交諸侯之福者交或往或來者也賀慶以贊諸侯之喜者贊助也致禬凶禮之弔禮禬禮也補諸侯之災者若春秋澶淵之會謀歸宋財然時聘殷覜二者是諸侯臣使於王也其間問歸脤賀慶致禬四者王使臣使於諸侯也范此注引周禮者證有下聘之義也而傳云非正也故云甯所未詳然則答鄭玄之駁則云叔服重天子之禮者以此傳既非故別為之說

三月癸酉大雨震電 音義 電徒練反霆徒丁反又徒頂反

傳震雷也電霆也 疏 釋曰說文云震霹靂也陰擊陽為電電者即雷之光與此傳異者易說卦震為雷故何休亦以震為雷霆者霹靂之別名有霆必有電故傳云電霆也或當電霆為一也

庚辰大雨雪音義雨于付反

傳志疏數也八日之間再有大變陰陽錯行故謹而日之也注劉向云雷未可以出電未可以見雷電既以出見則雪不當復降皆失節也雷電陽也雨雪陰也雷出非其時者是陽不能閉陰陰氣縱逸而將為害也音義數色角反向舒亮反見賢徧反復扶又反疏釋曰謂災有遠近數也注釋曰何休云夏之正月未可大雨震電此陽氣大失其節猶隱公久居其位不反於桓失其宜也遠者為疏近者為異發於九年者陽數可以極而不還國於桓之所致大雨雪者盛陰之氣大怒此桓將怒而弑隱公之象

劉向之言與何休意不甚異但取變異之象少差耳雨月志正也注雨得其時則月者則月疏注釋曰雨得其時則月者若僖三年夏六月雨是也

佚卒

傳佚者所佚也注佚名也所其氏疏釋曰徐邈引尹更始云所者佚之氏今范亦云所其氏則所者是佚之氏族但未備爵命故略名耳麋信以為所非氏所謂斥也弗大夫者隱不爵大夫也注佚不命為大夫故不氏隱之不爵大夫何也曰不成為君也注明將立桓

夏城郎注郎魯邑

秋七月

傳無事焉何以書不遺時也注四時不具不成年也

冬公會齊侯于防注防魯地也

傳會者外為主焉爾疏釋曰重發傳者嫌華戎異故也

十年春王二月公會齊侯鄭伯于中丘注隱行自此皆月者天告雷雨之異以見篡弒之禍而不知戒懼反更數會故危之音義見賢編反數色角反

夏翬帥師會齊人鄭人伐宋注翬隱之罪人也故終隱

之世敗之

六月壬戌公敗宋師于菅注敗例日與不日皆與戰同

菅宋地音義公敗必邁反又皮邁反　疏注釋曰莊十年後亦同于菅古顏反傳例曰不日疑戰也者言不克日而戰以詐相襲則不疑當書日故桓十年冬十有二月丙午齊侯衛侯鄭伯來戰于郎范云結日列陳則日是也今注云與戰同則此敗宋師是克日而戰也

傳內不言戰舉其大者也注戰然後敗故敗大於戰

辛未取郜音義郜古報反字林工竺反　辛巳取防

傳取邑不日此其日何也注據僖三十三年伐邾取

訾婁不日音義訾子斯反不正其乘敗人而深為利取二邑故取而日之也注禮不重傷戰不逐北公敗宋師于菅復取其二邑貪利不仁故謹其日音義重直用反逐北如字又音佩本又作逐奔復扶又反疏注釋曰不重傷僖二十二年左傳文也不逐奔上五年傳文

秋宋人衛人入鄭

宋人蔡人衛人伐載鄭伯伐取之注凡書取國皆滅也變滅言取明其易音義載如字本或作䵧易以豉反下文同

傳不正其因人之力而易取之故主其事也注三國

伐載自足以制之鄭伯不能矜人之危而反與共伐故獨書鄭伯伐取之以首其惡其實四國共取之音義惡烏各反

冬十月壬午齊人鄭人入郕

傳入者内弗受也日入惡入者也郕國也音義惡烏路反

十有一年春滕侯薛侯來朝

傳天子無事諸侯相朝正也注事謂巡守崩葬兵革之事音義薛息列反守音狩本亦作狩疏釋曰言有者十是盈數更以奇從盈故言有欲

見一者非十中之物也注釋曰書云肆覲東后是天子巡守當方諸侯有事許慎鄭玄皆以為天子喪葬諸侯親奔故范亦以為天子崩葬為諸侯之事也桓五年諸侯從王伐鄭是天子舉兵革諸侯亦有事也言無此等事諸侯得相朝若有即不得也考禮脩德所以尊天子也諸侯來朝時正也注朝宜以時故書時則正也疏釋曰諸侯相朝所以正班爵奉王命故云考禮脩德也犆言同時也注犆言謂別言也若穀伯綏來朝鄧侯吾離來朝同時來不俱至音義犆音特獨也本或作特累數皆至也注累數總言之也若滕侯薛侯來朝同時俱至音義數所主反注同

夏五月公會鄭伯于時來注時來鄭地

秋七月壬午公及齊侯鄭伯入許

冬十有一月壬辰公薨

傳公薨不地故也注不地不書路寢之比音義比必利反

隱之不忍地也注隱猶痛也其不言葬何也君弒賊不討不書葬以罪下也注責臣子也隱十年無正隱不自正也注無正謂不書正月元年有正所以正隱也注明隱宜立

春秋穀梁注疏卷二

春秋穀梁傳注疏卷二考證

傳傳曰言伐言取所惡也注稱傳曰者穀梁子不親受於師而聞之於傳者○臣召南按傳中稱傳曰者凡八見一此年一為五年觀魚於棠一為莊三年葬桓王一為成九年杞伯逆叔姬之喪一為成十三年曹伯廬卒一為成十六年雨木冰一為襄三十年天王殺弟佞夫一為昭元年莒吳敗狄皆所謂傳聞之說也又有稱其一傳曰者文十二年子叔姬卒此所謂

傳聞之傳聞也

衛人殺祝吁于濮傳失嫌也○注不書氏族以下二十八字乃范注監本誤以為疏雙行分寫傳後今改正

初獻六羽傳舞夏天子八佾諸公六佾諸侯四佾初獻六羽始僭樂矣○ 臣召南按此與公羊說同左氏引衆仲之言曰天子用八諸侯用六大夫四士二是初獻六羽為得禮也公穀皆謂六羽是諸公之禮經書初獻六羽譏魯始僭此其不同者也

傳舞夏注大雉執翟雉之羽而舞也○臣召南按此與毛詩秉翟合何休注公羊則以為鴻羽象文德之風化疾也未知其何所本詩曰振振鷺又曰值其鷺羽則鷺羽亦為舞者所持但穀梁明言舞夏則范注是又注不言六佾者言佾則羽在其中明婦人無武事獨奏文樂○臣召南按此何休說而范用之

我入邴傳注周有千八百諸侯○百字監本誤作國今改正

宋公齊侯衛侯盟于瓦屋傳誥誓不及五帝注尚書六誓七誥是其遺文疏七誥者即湯誥大誥康誥酒誥召誥洛誥康王之誥是也○臣浩按尚書大傳五誥可以觀仁專指今文大誥康誥酒誥召誥洛誥而言其仲虺之誥湯誥二篇則古文所有而康王之誥一篇古文析顧命而為此篇也范氏時古文已行所言七誥必兼古今文但八誥缺其一疏列其目亦數康王之誥而不數仲虺之誥或疑七誥七字為八字之

訛疏中脱仲虺之誥四字然小學紺珠列六誓七誥名目與注疏合知非訛脱

傳盟詛不及三王疏周公制盟載之法者謂凡邦國有疑會同始為之耳○凡邦國三字監本誤作方岳及三字今改正

俠卒傳俠者所俠也注俠名也所其氏○臣召南按風俗通所氏宋大夫華所事之後據此傳則春秋初年即有所俠矣所氏見於後世者漢有所忠後漢有所

輔

春秋穀梁傳注疏卷二考證